事物考

事物考卷七

盤屋王三聘輯

宮室

宮室　易曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨謂黃帝也白虎通曰黃帝作宮室以避寒暑者風俗通曰室其外也宮其內也爾雅曰宮室始成祭之爲落

殿　秦始皇始作前殿上可以坐萬人下可建五丈旗漢因之有函德明光唐有金鑾等名

鴟尾　炙轂子曰漢栢梁殿災越巫獻其術取鴟魚尾置于殿屋以厭勝之後以丸爲之又俗呼爲鴟

吻

宁　曲禮曰天子當宁而立則宁乃三代之制也

庭　列子曰黄帝居大庭之殿此庭名之起也

堂　春秋因事曰軒轅氏始有堂室棟宇則堂之名肇自黄帝也

樓　史記方士言于武帝曰黄帝為五城十二樓以候神人武帝乃立井幹樓是樓起于黄帝之時

五鳳樓　梁朱温驗河圖按地輿作五鳳樓

鼓樓　北史李崇為兖州牧州多盗乃村置一樓樓一鼓以警盗賊唐張説始設于京城之内

閣　黃帝時鳳巢于阿閣此其始矣漢有石渠閣藏圖籍天祿閣校書麒麟閣圖功臣唐有凌烟閣下圖功臣宋有龍圖天章閣藏御製

觀　黃帝內傳曰帝置元始眞容于南觀之上觀之周有兩觀今俗謂之象樓蓋周制也

廟　軒轅本記曰帝升天臣寮追慕取几杖立廟于是曾遊處皆祠云此廟之始也

廊　周作洛曰五宮明堂咸有重廊漢武策曰舜遊巖廊然則唐虞時事也

千步廊　自秦有之謂王城門外兩邊官廊言其長

廊之義

走馬廊　自秦有之謂房外出簷一楹可以乘馬而行

暴室　周制暴室即獎織房也主掖庭織作染練之署取暴曬為名耳女子有罪亦下之

蠶室　黄帝有蚕室乃后妃親蚕之所古者閹入于此室

屋　淮南子曰舜築墻茨屋新語曰堯舜之人比屋可封言民居也易言上棟下宇蓋其始矣謂之屋則自堯舜

房　尚書顧命有東房西房詩右招我由房蓋周制也

宅　堯典曰宅嵎夷西征記曰蒲坂城外有舜宅則宅之名始于堯舜之時

第　左傳齊景公欲更晏子之第史記齊自淳于髡以下皆命列大夫爲開第康莊之衢蓋自周始也

邸　漢書曰代王馳入代邸今謂諸王所居曰邸因代邸之說也

齋　漢宣帝齋居決事此齋名之起也

書院　唐玄宗置麗正書院書院之名始于此

序

爾雅曰東西墻曰序所以序別內外商學曰序則序自商人名之也

廬

周官曰凡國野之道十里有廬廬有飲食漢有承明廬乃直宿所止之處

亭

秦置十里一亭漢西京內苑有望雲亭東京有金谷亭漢職典曰洛陽二十街街一亭十二城門門一亭也則兩漢之名亭因于秦

門

易曰黃帝堯舜作重門擊柝以待暴客蓋取諸豫皇圖要記曰軒轅造門戶

金馬門　武帝得大宛馬以銅鑄像立宦者署門傍

拒馬　始于三代一曰行馬梐木也梐其木遮攔于門以止人行今王設三义木門梐是也

鋪首　通俗文曰門扇飾謂之鋪首百家書曰公輸般見水蠡謂之曰開汝頭見汝形蠡適出頭般以足畫之蠡引閉其户終不可開因效之設于門户欲使閉藏當如此固客也

厨　帝王世紀曰太昊取犧牲以供庖厨此厨之始也

檻　漢朱雲攀檻折成帝命勿緝以旌直臣今殿檻之闕其中自雲始也

欄 漢顧成廟設挍光鉤欄王逸註云縱者欄橫者楯楯間子曰櫺欄楯殿上臨之亦以防人墜墮今言鉤欄是也園亭中藥欄即今欄猶言圍援非花藥之欄也

浴湯 辛氏三秦記曰秦始皇與神女遊忤其旨唾之生瘡始皇怖謝乃為出温湯洗除漢武故事曰秦皇砌而起宇武帝加脩飾焉唐玄宗于華清宮温泉湯令楊妃浴之故有華清出浴故事

厠 禮儀曰隷人温厠則厠名于周初也

倉廩 鄭康成注云周廪人藏米曰廪然倉廪盖一

事也孟子曰瞽瞍使舜完廩詩公劉曰乃積乃倉則其事始見于陶唐之世

庫

說文曰庫兵車所藏帑金帛所藏府文書所藏商鞅書曰湯武破桀紂築五庫藏五兵有大庭之庫此庫之初也後世凡所藏積皆謂之庫矣

廐

馬舍也周禮校人掌頒良馬而養乘之乘馬三乘爲皁三皁爲繫六繫爲廐六廐成校此名廐之始也

圈

詩云執豕于牢漢有虎圈則圈之名出于漢代云

石礎　古謂之質礎尚書大傳曰大夫有石材庶人有石承注石材柱下質也石承當柱下而已不外出以為飾也此有等降則周制也

瓦塼　周書曰神農作瓦器博物志曰桀作瓦室今以甕覆屋者也古史考曰夏世烏曹氏始作塼

器用

什器　史記曰舜作什器于壽丘蓋世所常用之器也

陶冶　周書曰神農作陶高誘云埏埴為器也古史考曰燧人氏鑄金作刃金即冶也禮曰昔先王未

有火化後聖修火之利範金合土蓋始于鑽木造
火之後

耒耜　易繫辭神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耜
之利以教天下蓋取諸益

犁　山海經曰后稷之孫曰叔均是始作耕注
云用牛犁也是則耕之用牛自叔均始矣賈思勰齊
民要術曰趙過始爲牛耕實勝耒耜之利崔寔政
論曰漢武帝以趙過爲搜粟都尉教民耕植其法
三犁共一牛一人將之下種挽樓皆取備焉又牛
耕之始自趙過也然崔賈之論爲有所由爾

樓犁　魏畧曰皇甫隆燉煌太守民不曉耕隆教民作樓犁省力過半

鉏　周書曰神農作鉏鎒以懇草莽然後五穀興廣雅曰鍬謂之鎒詩曰痔乃錢鎛注鎛鎒也

鐮　說苑曰孔子聞吾丘子振鐮帶而哭然則三代之田器也

杵臼　易繫辭黃帝氏作斷木爲杵掘地爲臼杵臼之利萬民以濟蓋取諸小過

舂　世本曰雍父作舂雍父黃帝臣也蓋始于黃帝之時

碓　桓譚新論曰宓犧制杵臼之利後世加功因借身踐碓而利十倍則碓蓋杵臼之遺法也

磑　世本曰公輸般作磑今以礱谷者自山而東謂之磑江浙之間或曰礱

磨　方言曰磑謂之𥕢說文曰䃺石磑也方言磑以𥕢為磨則磨以磑而作也蓋起于公輸作磑之後䃺古磨字

碾　後漢書云崔亮在雍州讀杜預傳見其為八磨嘉其有濟時用遂教為碾此疑碾之始也

水車　魏畧曰馬鈞居京城內無水灌園乃作翻車

令童兒轉之而灌水自覆今田家有水車天旱時引水以溉田者即此器也是制自馬鈞起又漢靈帝使畢嵐作翻車設機東以引水洒南北郊路又為自畢嵐所制矣

機杼 淮南子曰伯余之初作衣也緂麻索縷手經指挂後世為之機杼體服以便此機杼之始也注伯余黄帝臣一曰伯余黄帝也

竈 淮南子曰炎帝王於火死而為竈後漢李尤竈銘曰燧人造火續事始曰黄帝所置

金甑 古史考曰黄帝始造釜甑火食之道成矣

疏引禮運注云中古未有釜甑而中古謂神農時也

匕 方言曰匕謂之匙說文曰匕所以取飯文王之賓易至震曰不喪匕鬯大東之詩曰有捄棘匕注云匕所以載鼎實則匕三代之制也

箸 禮記曰飯黍無以箸韓子曰紂爲象箸觀之明箸前已有之商紂始以象爲之耳

飯帚 許慎云陳留以飯帚爲箱今人亦呼飯箕爲箱箕蓋慎漢人所記疑皆秦漢時事耳

盆 爾雅曰盎謂之缶注云今盆也吕氏春秋曰堯

使質絡金而繫之則堯時已用金矣周官牛人祭祀共其盆簝禮器孔子曰奥者老婦之祭也盛于盆尊于缾此又二物之名出于周代也

水罐

晉繆曰晉惠帝征成都軍敗帝渴帳下齋五升銅鑵取水就飲之後人因有水鑵之制

盤

湯有盤銘是夏世已有盤制而湯始銘之也或曰盤盂黄帝臣孔甲造此盖二物之所起也

檟食

宋真宗問杜鎬檟食原于何代鎬曰漢景帝爲太子時帝鍾愛既居東宫文帝念之曰太子之食必料差殊乃命所在每日具兩擔檟以賜之此

其始也

針　禮記内則有紉針請縫之事由此考之則自始制衣裳宜有針線矣帝王世紀云太昊制九針

薰籠　晉東宮舊事曰太子納妃有衣薰籠當亦秦漢之制也

熨斗　帝王世紀曰紂欲作重刑乃先作大熨斗以火熨之使人舉手輒爛與妲己爲戲笑今人以伸帛者其遺意也

布袋　詩公劉曰乃裹餱粮于槖于囊毛傳曰大曰槖小曰囊御覽云古行者之食以布囊貯粮則是

布囊為褁粮之用自公劉之世已然矣盖在夏后
時也
箕箒　世本曰少康作箕箒
簠簋　墨子曰尭飯土簋明堂位曰有虞氏兩敦夏
后氏四璉商六瑚周八簋皆黍稷之器也始于尭
之土簋
俎豆　明堂位曰有虞氏以椀俎唐太宗曰禹雕其
俎豆注云虞俎斷木為四足一[illegible]飾創始為之
至夏乃用雕文又曰夏后氏以楬豆注云揭無異
物之飾也凡造物之初未始不本于樸素後王以

爲未足以致誠敬故因之加文焉蓋始于夏后氏

籩豋　爾雅曰竹豆謂之籩瓦豆謂之豋蓋二物取法于豆而製也蓋始于有夏之後

銚　廣雅曰銷謂之銚說文云溫器也曹操上獻帝表曰臣祖騰有順帝賜純銀粉銚蓋漢人始爲之

鼎　史記曰黃帝採首山之銅鑄鼎于荊山此鼎之始也六帖云黃帝作鼎三象天地人禹收九牧之金以鑄九鼎

彝　明堂位曰灌尊夏后氏以鷄彝商以斝周以黃目此三彝之始也

樽 禮運曰禮始諸飲食汙樽而杯飲注云鑿地為樽此樽名始也後世或以瓦木為之

爵 明堂位曰夏后氏以琖商以斝周以爵此三爵之始也今世所用盞亦始于夏后之琖與

勺 明堂位曰夏后以龍勺商以疏勺周以蒲勺蓋龍疏蒲勺飾也後王加文耳然則勺當有虞始故無飾也至夏后加龍以飾之

杓 杓即勺也祭祀曰勺民用曰杓其實一也或以勺之所容不過升勺命之而杓則加廣其所受皆取酌為遂異其名制也杓雖與勺同時矣

甌　許慎說文曰瓨盂小甌楊雄方言曰甌瓵盂三代飲燕之具俱俎豆之類是也

杯　禮玉藻曰母沒則杯圈不能飲十洲記曰周穆王時西胡獻常滿杯盖三代之制也紂為瑰杯是失

盤盞　周官司尊彝之職曰六彝皆有舟鄭司農云舟樽下臺若今承盤盖今世所用盤盞之象其事已畧見于漢世則盤盞之起亦法周人舟彝之制而為漢世承盤之遺事也格古要論曰古人用湯瓶酒注不用壺瓶及有嘴折盂茶鍾臺盤此皆胡

人所用者中國人用始于元朝

偏提　事始曰唐元和初酌酒用樽勺雖十數人一樽一杓挹酒了無遺滴無幾改用注子雖起自元和時而失其所造之人仇士良惡注子之名同鄭注乃立柄安系若茶瓶而小異名曰偏提

托子　繁露演云托者彝有舟爵有坫即俗稱臺琖之類是也臺琖始于盤托托始于唐前世無有也崔寗女飲茶病盞熱熨指取楪子以蠟象盞足大小而環結其中寘盞于蠟無所傾側因命工以漆為之寗奇之製名托子遂行于世

鑪　周禮天官冢宰之屬宮人凡寢中共爐炭則爐三代之制今火爐是也

香爐　格古要論云上古無香[illegible]蕭以通氣臭而已故無香爐今所用者皆古祭器䤴彝之屬非香爐也惟愽山爐乃漢太子宮中所用香爐也香爐之制始于此

舟　淮南子曰見窾木浮而知為舟易繫辭黃帝氏作刳木為舟剡木為楫世本曰鼓貨狄作㬅子曰工倕束晳曰伯益作呂氏春秋曰虞姁作物理論曰化狐作山海經曰番禺作注云並黃帝臣當以

繫辭為是

筏　拾遺記曰軒皇變乘桴以造舟楫則是未為舟前第乘桴以濟矣筏即桴也盖其事出自黄帝之前今竹木之排謂之筏是也

車　淮南子曰見飛蓬而知為車古史考曰黄帝作車引重致遠其後少昊時駕牛禹時奚仲駕馬

小車　諸葛亮造木牛流馬木牛即今小車有前轅者流馬即今獨推者民間謂之江州車子疑亮之創始作于江州縣當時云然故後人以為名也

檐子　唐志曰開成末定制宰相諸司官及致仕疾

病官許乘檐子如漢魏以輿之制按唐乾元以來

如用兜籠代車輿疑自此又爲檐子之制也亦漢

魏載輿步輿之遺事云宋大[illegible]場以肩輿蓋

自開成之制也

兜子唐志曰兜籠巴蜀婦人所用乾元以來蕃將多

著勳于朝兜籠易于檐負京師先用車轝後亦以

兜籠代之即今之兜子蓋其制起于巴蜀而用于

中朝自唐乾元以來也

傘

通典曰比齊庶姓王儀同以下翟尾扇傘皇宗

三品以上青朱裹其青傘碧裹達于士人晉代諸

臣皆乘車有蓋無傘元魏俗便于騎始用傘宋天子用紅黄二等而庶寮通用青　國朝一品二品銀浮屠頂三品四品紅浮屠頂俱用黑色茶褐羅表紅絹裏三簷五品用紅浮屠頂青羅表紅絹裏兩簷六品至九品用紅浮屠頂青絹表紅絹裏兩簷

雨傘　六韜曰天雨不張蓋幔周初事也通俗文曰張帛避雨謂之繖蓋即雨傘也三代已有之繖傘字

國朝五品以上用紅油絹六品以下用油紙

扇　古今注曰舜廣開視聽求賢人自輔作五明扇

黃帝內傳亦有五明是扇以五明而起也陸機羽扇賦曰昔武王玄覧造扇于前然則今以招凉者用武王所作云故傳有武王扇旨之云　一曰夏禹也

羽扇　拾遺記曰周昭王時修塗國獻丹鵲一雌一雄孟夏取鵲翅以為扇一名條融一名歹影此疑羽扇之始也裴啓語林曰諸葛亮持白羽扇指麾三軍

輪扇　西京雜記曰長安工巧丁緩作七輪扇以七輪相連一人運之滿堂寒顫宋禁中洎宗室貴戚亦多為此物者蓋起自丁緩云

如意　吳時秣陵有掘得銅匣開之得白玉如意所執處皆刻螭彪蠅蟬等形胡綜謂秦始皇東遊埋寶以當王氣則此也蓋如意之始當戰國之齊

簾　俗曰户幮爲簾禮曰天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以幮又莊子有高門懸箔談籔有户下懸簾荀子有局室蘆簾之文疑自三代始也

屏風　周禮掌次設皇邸注謂邸後板也屏風禮記天子負斧扆而立注謂今屏風扆遺象也三禮圖曰屏風之名書于漢世然亦起于周皇邸斧扆之事也

牀　黃帝內傳有七寶登真之牀則牀疑自此始也

席　拾遺記曰軒皇使百辟群臣列圭玉于蘭蒲席上初有是物也韓子曰禹為蔣薦。緣此彌侈矣蓋至禹始加純緣之飾也

簟　詩曰下莞上簟周書曰敷重篾席注謂篾桃竹其物雖見于周初而猶以竹名號席則簟之名當出于周之中葉故宣王之詩始見簟名

胡床　風俗通曰漢靈帝好胡服景帝作胡床此蓋其始今交椅是也學林曰繩床以繩穿為坐器即俗謂之交椅也資暇乃改為籐床誤矣

几　漢李尤几銘叙曰黄帝軒轅仁智恐事有闕作輿几之法則几始自黄帝也

案　有虞三代有俎而無案戰國始有其稱燕太子丹與荆軻案而食是也案蓋俎之遺也

嬾架　陸法言切韻曰曹公作歌架卧視書今嬾架即其制也則此器起自魏武帝

匵　國語曰夏之衰也褒人之神化爲二龍夏后布幣而策告之卜藏其漦及龍亡而漦在櫝韋昭曰櫝匵也書武王有疾周公作册納之金縢匱中盖櫝匵器也夏謂之櫝商周始謂之匵

杖　山海經曰夸父與日爭走道死弃其杖化爲鄧林杖疑起于此武王有杖銘莊子有神農𥌒然放杖之文

鏡　黃帝內傳曰帝既與王母會于王屋乃鑄大鏡十二面隨月用之則鏡始于軒轅矣

燈　黃帝內傳曰王母授帝九華燈檠于是燈有檠則注膏油以爲燈當在黃帝之前

虎枕　西京雜記曰李廣與兄遊獵冥山北見猛虎一矢斃之斷其頭爲枕示服也事始記爲虎枕之始魏咸熙中得梁冀虎枕臆下有題曰帝辛九年

辛紂名也是則商紂之時已有其制矣

唾壺　西京雜記曰廣川王發魏襄王塚得玉唾壺蓋此物戰國時已有其制也

渴烏　漢靈帝作翻車渴烏施于玉門外西橋用洒南郊路以省百姓洒道之費注渴烏為曲筒以氣引水上也

香毬　西京雜記曰長安巧工丁緩者作卧褥香爐一名被中香爐本出防風其法後絕至緩更為之為機環轉運而爐體常平今香毬是也

燭　周官司烜氏掌以燧取火于日以供祭祀之明

燭禮記曰燭不見跋注云跋本也燭盡則去之

法燭　漢淮南王安招致方術之士延八公等撰鴻寶方畢方法燭是其一也餘非民之急故不行于世然法燭之起自劉安始也

庭燎　毛詩曰庭燎美宣王因以箴之說苑曰齊桓公設庭燎為士之欲造見者記曰庭燎之有自齊桓公始也觀之詩則周制也

斤斧　周書曰神農作斤斧

鋸鑿　古史考曰孟莊子作鋸作鑿

繩　書序曰伏羲造書契以代結繩之政高氏小史

曰燧人氏時結繩刻木以記事則繩自燧人氏始也

網　古史考曰伏犧氏觀蒙而作網抱朴子曰太昊師蜘蛛而結網易繫辭包犧結繩為網罟網魚罟也

羅　世本曰包犧臣勾芒作羅羅鳥罟也

釣　易稱太昊以佃以漁然釣亦漁事尸子云燧人教人以漁其釣之為漁當為此乎

秤斗尺　呂氏春秋曰黃帝使伶倫取竹于崑崙之嶰谷[illegible]用鐘之龠而造權衡度量蓋因其所盛[illegible]

重之數而生權以爲銖兩斤鈞石則秤之始也因其所積長短之數而生度以爲分寸尺丈引則尺之始也因其所受多寡之數而生量以爲龠合升斗斛則斗之始也

鉢　本天竺國器也故語謂之鉢西國有佛鉢是也宋廬江王以銅鉢餉祖祈則是晉宋之間始爲中夏所用也

撲滿　西京雜記曰撲滿以土爲器以蓄錢背有入竅而無出滿則撲之漢公孫弘贈鄒長倩以此物爲戒蓋疑出于聚斂之後也

玉器　格古要論曰白色爲上黄色碧色亦貴更碾琢竒巧敦厚者尤佳若有瑕玷散動夾石及色不正欠温潤者價低

古器　商器質素無文周器雕篆細密而夏器獨不然嘗有夏器於銅上廂嵌以金其細如髪廂嵌今訛爲商嵌

局器　唐天寳間至南唐後主時于句容縣置官場以鑄之故上有監官花押其體輕薄花文細而可愛亦有微青緑色及硃砂班者不能徹骨瑩潤非古器也

古鑄　古之鑄器以蠟爲模花文細如髮而匀淨分曉識文筆劃如仰瓦而不深峻大小淺深如一並無硃砂班文數其欵識稍有模糊不匀淨及模範不端正者以野鑄也

古銅欵識　欵乃花紋以陽飾器皿居外而凸識乃篆字以紀工所謂銘書鐘鼎居內而凹者三代用陰識其字凹漢用陽識其字凸起間有凹者亦陰鑄葢陰識難鑄陽識易成但有陽識者決非三代之器也

古銅器　入土千年色純青如翠入水千年色純綠

如瓜皮皆瑩潤如玉未及千年雖有青緑而不瑩潤有土蝕穿破處如蝸篆自然不見銅色惟見青緑徹骨其中或紅色如丹不曾入水土惟流傳人間其色紫褐而有硃砂班凸起者如上等辰砂此三等結秀最貴

漆器　韓子曰舜作食器黒漆其上唐太宗曰舜作漆器而諫者十七人則器之布漆自舜始也蓋堯啜土鉶飯土簋故爾

剔犀　古剔犀器皿以滑地紫犀爲貴底如仰瓦光澤而堅薄其色如膠棗色俗謂之棗兒犀元朝嘉

興府西塘楊匯新作者

剔紅 一 硃厚色鮮紅潤堅重剔劒環香草者爲佳黃地黃子剔山水人物及花木飛走者雖細巧容易脫起元朝楊匯有張成楊茂剔紅最得名今雲南大理府人專工作此亦多有作旱紅者假剔紅用黑灰團起外用硃漆漆之故曰堆紅但作劒環及香草者多

戧金 戧金器皿漆堅戧得好者爲上元初西塘有彭君寶者戧山水人物亭觀花木鳥獸種種臻妙今兩京匠人亦多作描金器皿

攅犀　攅犀器皿漆堅者多是宋朝舊做戧金人物
景致用鑽鑽空閑處故謂之攅犀

螺鈿　螺鈿器皿出江西廬陵縣宋朝内府中物倶
是漆堅或有嵌銅線者甚佳元時富家不限年月
做造堅漆而人物細妙照人可愛洪武初抄没蘇
人沈萬三家條凳椅卓螺鈿剔紅最妙六科各衙
門猶有存者

飲食

穀食　賈誼雜説曰神農嘗百草之實教民食穀藝
文類聚曰神農時民始食穀加于燒石之上而食

熟食　古史考曰古初之人未有火化後世聖人鑽燧出火教人熟食高氏小史曰燧人氏時茹生人多病乃鑽燧改火化生為熟

粥飯　周書曰黃帝亨穀為粥蒸穀為飯

餻　周禮籩人羞籩之實糗餌粉餈鄭康成云二物皆粉稻黍米所為合蒸曰餌餅之曰餈盖餌即餻也西漢宮內九月九日食餌令人長壽故今為俗

麥餻　鄴中記云并州之俗冬至一百五日為介子推冷節作乾粥即今麥餻也世俗每至清明以麥成秫以杏酪煑為薑粥俟凝冷裁作薄葉沃以餳

若蜜而食之謂之麥餻此即其起也

饅頭　稗官小說云諸葛武侯之征孟獲人曰蠻地多邪術須禱于神假陰兵以助之然蠻俗必殺人以其首祭之神則饗之為出兵也武侯不從因雜用羊豕之肉而包之以麪象人頭以祠神亦饗焉而為出兵後人由此為饅頭

餅　雜記曰凡以麪為食具者皆謂之餅故火燒而食者呼為燒餅水瀹而食者呼為湯餅籠蒸而食者呼為蒸餅而饅頭謂之籠餅是也疑此出于漢魏之間

胡餅　釋名曰胡餅言以胡麻著之續漢書曰靈帝好胡餅京師皆食胡餅麥自此始也後石勒諱胡改爲麻餅

餕餡　湘山野録曰京師食店賣餕餡者皆大出牌榜于通衢而俚俗昧于字法轉餕從食轉餡從臽

黄兒　唐都長安自陝而西以黄米爲粉團蒸之曰黄兒其蕎麥麪者曰黑兒

豆腐　草木子曰豆腐始于漢淮南王劉安方士之術也

炮炙　古史考曰燧人鑽火始褁肉而燔之曰炮周

書曰黃帝始燔肉爲炙

鮓　六帖云晉陸士衡餉張華鮓華曰此龍肉也試以苦酒灌之有五色光起今人以鮓爲華物由此故也

食卵　瑞應圖曰有虞氏馴百禽夏后之世民始食卵鳳凰乃去

羹　樂記曰大羹不和淮南子曰堯藜藿之羹

鹽　世本曰宿沙氏煑海水爲鹽或云宿沙氏炎帝時諸侯

鹽豉　後漢書羊續爲南陽太守鹽豉共器史記貨

麴盬豉蓋以物也宋京師謂豉曰塩豉或因此云

醴酪　古史考曰古有醴酪禮運曰昔先王未有火化後聖有作然後修火之利以為醴酪注云蒸釀之也說文曰酪澤也乳汁所作令人肥澤也

酒　陶潛詩序曰儀狄作酒杜康潤色之而黃帝內傳王母會帝于嵩山飲金液流暉之酒然黃帝特已有其物但不知杜康何世人而古今多言其始造酒也昔桓溫有主簿善別酒好者為青州從事惡者為平原督郵注青州有齊郡從事謂到臍下平原有鬲縣督郵言在膈上也魏志鮮于輔曰醉

客謂酒清者爲聖人濁者爲賢人論畧曰杜康善
造酒以酉日死故酉日不飲酒會客

茶　郭璞曰早取爲茶晚取爲茗國史補云劍南有
蒙頂石花湖州有顧渚紫筍峽州有碧澗明月自
唐陸羽嗜茶著茶經三篇言茶之原立法之具充
備天下益知飲茶矣宋有龍鳳石乳茶南唐有京
鋌茶

胡豆　張騫使外國得胡豆今胡豆有青有黄者

胡麻　筆談曰胡麻只今油麻也中國之麻謂之大
麻漢張騫使大宛得油麻種亦謂之麻故以胡麻

別之

蒜　延篤曰張騫大宛之蒜又有胡蒜澤蒜也

蔓菁　昔諸葛亮所止令軍士種蔓菁蜀人呼爲諸葛菜

波稜　嘉話録曰波稜菜西國有僧將其子來語絢云豈非頗陵國來語訛爲波稜也唐會要曰尼波羅國獻波稜類紅藍實似蒺藜

苜蓿　張騫使大宛得其種

蘭香　肅弘賦序曰羅勒者生崑崙之丘出西蠻之俗中國爲石勒諱改名蘭香

西瓜　契丹破回紇得西瓜種元世祖征西域中國始有種

胡桃　出羌胡漢張騫使西域始得其種植之秦中

石榴　漢張騫使塗林安石國得其種故名石榴

葡萄　漢張騫使大宛得其種有黄白黑者唐太宗破高昌收馬乳葡萄種于苑中

胡荽　博物志曰張騫使大夏得胡荽鄴中記曰石勒改曰香荽

山藥　即本草所謂薯蕷者也唐避代宗嫌名故民間呼薯蕷至宋英宗又避嫌諱遂改曰山藥

占稻　湘山野録曰真宗聞占城稻耐旱遣使以珍貨求其種始植于後苑

戲樂

百戲　史編曰漢武帝初作角抵魚龍曼延之屬此後世戲樂之始纂要曰百戲起于秦漢曼衍之戲

圍棊　博物志曰堯造圍棊以教丹朱王積新棊勢譜曰王郎號爲坐隱祖約稱爲手談一云王中郎以爲手談然疑皆晉以來語

蹴踘　劉向別録曰蹴踘兵勢也所以練武事知有材皆因嬉戲而講陳之博物志曰黄帝所作

投壺　禮記有投壺之禮蓋自周人始也西京雜記云漢武時郭舍人善投壺以竹為矢不用棘也古之投壺取中不求還郭則激矢令還謂之驍令投壺之用竹矢激還為驍自郭舍人始也

彈　藝文類聚曰古者人死投之中野孝子不忍視其禽獸所食作以守之吳越春秋陳音對越王曰弩生于弓弓生于彈彈生于古之孝子如上所記則是彈起于三皇之世也

博陸　事始曰古烏曹氏始作博陸之戲說文曰夏后之臣也孔子曰不有博奕者乎莊子博塞以游

彈棊　世說曰魏武帝好彈棊宮中皆効之難得其局以粧奩之蓋形狀相類就蓋而彈之因謂魏宮粧奩之戲西京雜記曰漢成帝好蹴踘群臣以為勞體劉向作彈棊以獻此則自漢始非自魏也

投子　續事始曰陳思王曹子建制雙陸投子二唐末有葉子戲不知誰遂加至六然曹植所造從么至六謂之投子取投擲義云六隻蓋起近代投唐李郃撰葉子格世有其書則六隻當自郃矣

樗蒲　博物志曰樗蒲老子入西戎所造或云胡亦以此卜也唐李翱撰五木經一卷并圖例沿革注

蓋樗蒲之戲也

象戲　太平御覽曰象戲周武帝所造而行棊有日月星辰之目與今所爲不同說苑曰雍門周謂孟嘗君燕則鬬象棊則戰國事也故今亦曰象棊蓋戰國用兵爭強故時人用戰爭之象爲棊勢也

鬬雞　列子有紀消子爲周宣王養鬬雞之事左傳述季郈之雞鬬季氏介其羽郈氏爲之金距推此則玆戲當始于周也

角觝　今相撲也漢武故事曰角觝昔六國時所造史記曰秦二世在甘泉宮作樂角觝注云戰國時

習講武爲戲樂相誇角其材力以觝鬬兩兩相當

俳優 列女傳曰夏桀既棄禮義求倡優侏儒而爲奇偉之戲則優戲已見于夏后之末世故魯定公會齊侯于夾谷齊有俳優戲于前

傀儡 世傳傀儡起于漢高祖平城之圍應劭曰陳平使畫工圖美女遣遺閼氏而無刻木事按列子記周穆王時巧人有偃師者爲木人能歌舞盛姬觀之舞既終木人瞬目以手招王左右王怒欲殺偃師師懼壞之皆丹墨膠漆之所爲也此疑傀儡之始矣顏氏家訓云古有禿人姓郭好諧謔今

傀儡郭郎子是也

舞輪　通典曰梁有舞輪伎今舞車輪者起于梁也

高絙　通典曰梁有高絙伎非自梁始也後漢天子正旦受賀以大繩繫兩柱相去數丈兩娼對舞行于繩上相逢比肩而不傾

水戲　典畧曰魏明帝使博士馬鈞作水轉百戲巨獸魚龍曼延弄馬列騎備如漢西京故事㕜今世皆傳其法盖始自馬鈞也

影戲　故老相承言影戲之原出于漢武帝李夫人之亡齊人少翁言能致其魂上念夫人無已迺使

致之少翁夜爲方帷張燈燭帝坐他帳自帷中望見之彷彿夫人象也蓋不得就視之故今有影戲

合生　唐書武平一傳曰中宗宴兩儀殿胡人襪子何懿唱合生歌言淺穢平一上書比來妖伎胡人于御坐之前或言妃主情貌或列王宮名質歌詠舞蹈號曰合生始自王宮稍及閭巷即是合生之原起自唐中宗時也宋人謂之唱題目

吟叫　宋京師凡賣一物必有聲韻其吟哦俱不同故市人採其聲調間以詞章以爲戲樂也盛行于宋又謂之吟叫

生花　前漢張騫傳漢遣趙破奴等破車師大宛以犁軒眩人獻于朝眩與幻同即今吞刀履火種瓜植樹屠人戮馬之術是也本自西域來由是言之種瓜植樹即生花之事也

打號　呂氏春秋云翟煎對魏惠王曰舉大木者前唱輿謣後亦應之此舉重勸力之歌也今人舉重出力者一人倡則為號頭衆皆和之曰打號蓋始自七國之時矣輿謣訓作邪許

事物考卷七終

事物考卷八

名義

天子　白虎通曰接上稱天子者明以爵事天也元命包曰安登生子人面龍顏始為天子然神農母名安登則帝王稱天子自炎帝始也

朕　李斯議天子自稱曰朕蔡邕注云朕我也古通稱之至秦然後天子獨以為稱

司馬遷作史記凡指斥君尊皆依違不正言但稱曰上故漢武紀曰今上今臣呼君曰上自遷始

陛下　周以天子無陛下之呼至秦李斯議事始呼

之耳蔡邕注陛階也天子必有近臣立于階側以戒不虞謂陛下者群臣與天子言不敢指斥故呼在陛下者與之言因卑達尊之意

官家　湘山野錄曰真宗問李仲容何故謂天子曰官家遽對云蔣濟言五帝官天下三王家天下兼三五之德故曰官家

縣官　前漢東平王傳令暑熱縣官年少霍光子禹傳縣官非我家將軍不得至是漢文帝詔曰民讁作縣官及貸種米者皆赦之此類甚多注謂不敢指斥天子故謂縣官

車駕　陶唐氏始乘彤車白馬則車駕之始也蔡邕獨斷曰天子以天下為家不以京師宮室為常處當乘輿以天下故謂之車駕天子自謂行所今雖在京師言在行所也巡狩天下所奏事處皆為宮

乘輿　通典曰人皇乘雲駕六羽出谷正義曰秦始皇去其輪而輿之漢代遂為人君之乘此乘輿之始也蔡邕獨斷曰乘輿出于律文曰敢盗乘輿服御物謂天子所服食者也天子至尊不敢泄瀆言之故記于乘輿也

萬歲　詩曰虎拜稽首天子萬年周有此禮矣戰國

時衆所喜慶于君者皆呼萬歲秦漢以來臣下對見于君拜恩慶賀率以為常

山呼　漢武帝本紀曰元封元年正月登嵩高御史乘屬在廟旁吏卒咸聞呼萬歲者三迄今三呼以為式而號山呼也草木子曰山呼漢制也自武帝祀嵩岳始舞蹈唐制也自武后賜宋之問始

鳳詔　後趙石季龍置戲馬觀觀上安詔書用五色紙啣木鳳口而頒之宋太祖御樓肆赦亦用其事

椒房　皇后稱椒房以椒塗壁取其温辟惡氣也或云取椒聊蕃衍之義

殿下　續事始曰漢以前未有此呼漢以來皇太子諸王稱殿下魏志太祖定漢中杜襲始呼之時操封魏王故襲呼殿下按此自杜襲始也

鶴駕　周靈王太子晉乘白鶴仙去故後世稱太子之駕曰鶴駕宮曰鶴宮禁曰鶴禁

閤下　三公與天子禮数相亞故黄其閤示謙不敢斥尊此是漢制疑閤下之呼出自此矣語録曰古者三公開閣而郡守比古諸侯亦有閣故有閣下之稱酉陽雜俎曰秦漢以來將言麾下使者言節下轂下二千石長史言閤下

足下　異苑曰晉介子推逃祿抱樹燒死文公拊木哀嗟伐而製屐每懷其功俯視屐曰悲乎足下足下之稱當緣此爾史記戰國之士或上書時君或談說君前及相與論難多相斥曰足下蓋自晉國相承至今也

執事　語録曰前輩與大官書多呼執事與足下惟執事則指左右之人尊卑皆可通稱東坡云凡人相與號呼者貴之則曰公賢之則曰君其下則爾汝之

下官　通典曰宋孝武帝多猜忌諸國吏人於本國

居不待稱下官是下官本為三國時臣之稱而今人或以自謂也

僕 宋劉凝之隱居南郡臨川王義慶遣使存問答書稱僕不為百姓禮時戴顒與衡陽王義季書亦稱僕

走 漢司馬遷與任少卿書自稱太史公牛馬走注云走猶僕也謙言為太史公掌牛馬之僕

漢 蘇氏演義曰今俗罵人曰漢盖晉末胡亂中原故胡人罵中國曰漢兒南人罵北人為胡為虜卒蓋自古有國號者至多獨以漢名取兩漢盛者也

鼻祖　人胚胎鼻先受形故始祖爲鼻祖楊雄方言曰獸之初生謂之鼻人之初生謂之首梁益謂鼻爲祖

耳孫　耳孫即仍孫也仍漢書作耳應劭曰耳孫者元孫之子言其去高曾益遠但耳聞之也

府君　朱子語錄曰府君夫人漢人碑已有之只是尊神之辭府君如官府之君或謂之明府今人亦呼父爲家府

岳丈　宋朝孫祥正云俗呼人之妻父爲岳丈以泰山有丈人峯似亦有理而呼妻母爲泰水此何義

耶然晉樂廣衛玠妻父也所謂岳丈或當云樂丈耳

冰人　晉志令狐策夢立冰上與冰下人語索紞曰冰上為陽冰下為陰陰陽事也士如歸妻殆冰未泮婚姻事也君當為人作媒冰泮而成婚果然

東床　晉郄鑒使門生求婿于王導門生歸謂鑒曰王氏諸少並佳然聞信至咸自矜持惟一人在東床坦腹獨若不聞鑒曰此正佳婿訪乃羲之遂妻以女

百官　崔寔政論曰太昊之世設九庖之官後有龍

瑞則以龍紀官蓋設官原于伏羲至唐虞建官惟百故歷代稱百官焉

閣老　漢官儀丞相聽事門曰黃閤唐制中書舍人六人掌詔旨冊命皆次第進畫以久次者一人為閣老判本省雜事

鳳池　晉荀勗為中書監除尚書令人賀之勗曰奪我鳳凰池何賀耶故謂中書為鳳池中書省有鷄棲樹亦謂鷄樹

烏府　漢朱博為御史大夫府中列栢樹常有野烏數千棲其上朝去暮集因名烏府又名烏臺栢臺

驄馬　漢桓典為御史執法無所迴避常乘驄馬京師憚之語曰行行且止避驄馬御史

五馬　潘子直詩話云禮天子六馬左右驂三公九卿駟馬左驂漢制九卿二千石亦右驂太守駟馬而已其有加秩中二千石乃右驂故以五馬為太守美稱

別駕　唐六典曰後漢州置別駕通典曰從刺史行部別乘一乘傳車故謂之別駕

蓮幕　晉王儉以庾杲之為長史與之書曰庾杲之泛綠水依芙蓉何其麗也時人以儉府為蓮花池

刀筆　本賛蕭何曹參起秦刀筆吏注刀所以削書
古者用簡牘故吏皆以刀筆隨
金吾　古今注云金吾車輻棒也漢執金吾亦棒也
以銅為之金塗兩末謂之金吾御史大夫司隷校
尉亦得執馬郡守縣長例皆以木為金吾用以乘
車形如車輻
禁中　蔡邕云本為禁中門閤有禁非侍御之臣不
得妄入因避孝元皇后父名改曰省中顔師古曰
省察也
丹墀　前漢尚書奏事明光殿省中以丹朱漆地故

日再焠

黄門　禁門曰黄闥以中人主之故號黄門

公衙　續世説曰近代通謂府庭為公衙即古公朝也字本作牙訛為衙詩曰圻父王之爪牙大司馬掌武備象猛獸以爪牙為衛故軍前大旗為牙旗軍中聽號令必至牙旗之下

幕府　晉均曰衛青征匈奴大克就拜大將軍于幕府幕府之名始于此也顔師古曰幕府者以軍幕為義軍旅無常居止故以帳幕遷之廉頗李牧市租皆入幕府則非因衛青始有號矣今人以稱元

師義取諸此

畫省　漢官典職曰尚書省中皆以胡粉塗壁畫古賢烈士故名畫省

黃堂　吳郡太守所居之堂即春申君之子假君之殿也因數失火塗以雌黃故曰黃堂

琴堂　宓子賤治單父彈琴身不下堂而單父治故後稱縣堂為琴堂

祖道　黃帝之子纍祖好遠遊而死于道故後人祭以為行神也祖祭因饗飲也

洛陽　輿畧曰洛字或作雒　初漢火行忌水故去水

加隹魏為土行水土之母水得土而流土得水而柔故去隹加水

蕭墻　蕭肅也墻屏也君臣相見之禮至屏而加肅恭焉自周有之

女墻　城上小墻也一名睥睨言于城上窺人也自春秋有之

精舍　晉武帝初奉佛法立精舍于內殿引沙門居之故今人皆以佛寺為精舍殊不知精舍乃儒者教授生徒之所後漢包咸劉淑傳皆有立精舍教授生徒之文李善注云今讀書齋是也

方丈　唐顯慶王玄策使西域至毗耶離城有維摩居士石室以手板縱横量之得十笏故名方丈室

黄卷　遯齋閑覧云古人寫書皆黄紙以蘗染之所以辟蠹故曰黄卷

互郎　劉貢父詩話今人謂駔儈為牙本謂之互郎主互市事也唐人書互作㸦㸦似牙因轉為牙

墜子　晉石崇有妓名緑珠趙王倫之亂孫秀使人求之王與秀收之珠墜樓而死後人因目侍姬為墜子

樓羅　蘇氏演義曰樓羅者幹辦集事之稱世曰卷

敬苐羅非也

麻胡　資暇云俗怖嬰兒曰麻胡隋將軍麻祜性酷虐稚童互相恐嚇曰麻祜來轉祜為胡

摸稜　世人以依違不正辨為摸稜按唐蘇味道為相人所咨決無所可否依違唅糊以手摸所座床故曰摸稜蓋此語之始自味道也

無恙　風俗通曰無恙俗說疾也凡人相見及書問者曰無恙按上古之時草居露宿恙噬蟲也食人心故相問勞曰無恙乎非為疾也

行李　資暇云古文使字作山〈一〉子左傳言行李

乃是行使後人誤為李字杜預曰行李使人通聘問者或言行李皆謂行使也今遠行結束次第謂之行李而不悟是行使耳

端匹　湘山野録云三代束帛束脩之制十挺之脯實一束也束帛則卷其帛為二端五匹遂見十端

狼狽　本是兩物酉陽雜俎云狼前足絶短狽前足絶長每行常駕兩獸相失則不能行故世言有失者常稱狼狽

匆匆　世稱匆匆不知所出按說文匆者州里所建之旗象其柄及三游之形所以趣民事故匆遽者

稱為匆匆

急急如律令　資暇云符祝之類末句急急如律令者人以為如飲酒之律令速去不得滯也一說漢朝每行下之書皆云如律令言非律非令之文書行下當亦如律令令故符祝有如律令之言按律令之令宜平聲讀為零律令是雷邊捷鬼此鬼善走與雷相疾速故云如此鬼之疾走也

劉寄奴　療金瘡藥草也昔宋武帝劉裕微時伐荻新洲射大蛇傷明日復往聞杵臼聲見數青衣童擣藥問之荅曰我主為劉寄奴所射令合藥傳之

特人因此名其草曰劉寄奴也寄奴裕小字

何首烏　本名夜合藤昔有姓何人採服其根頭髮愈黒因名曰何首烏

羊負來　博物志曰洛中有人驅羊入蜀胡枲子着羊毛蜀人種之曰羊負來故今人亦以名枲耳陶洪景本草注曰昔中國無此言從外國逐羊毛中來因以名也

鹿活草　酉陽雜俎曰天名精也宋元嘉中青州劉憘射鹿剖五臓以此草塞之蹶然而起憘怪而拔草則復倒如此三度因密録種之主傷折俗呼劉

儘草亦曰鹿活

丁公藤　本名南藤南史解叔謙鴈門人夜祈母疾聞空中云得丁公藤治即差訪至宜都山中見一老翁伐木云是丁公藤治風及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈自是始傳丁公藤

史君子　唐潘州郭史君療小兒多用此得効後來醫家因號史君子

牽牛　本草補注曰始出田野人牽牛易藥故以名之

訶黎勒　出南海諸番國後趙時避石勒改曰訶子

玄駒　古今注曰蟻名玄駒何也曰河内人並河見人馬數十萬皆如黍米動遊人以火燒之人皆蚤蚋馬皆大蟻今人名蚤蚋曰黍蟻曰玄駒宜自漢始也

齊女　古今注曰牛亨問蟬名齊女者何也董仲舒曰齊王后怨王而死尸變爲蟬登庭樹嘒唳而鳴王悔恨之故世名蟬曰齊女

膾殘　越王勾踐之保會稽也方斫魚爲膾聞有吳兵棄其餘江化而爲魚猶作膾形故名膾殘亦曰王餘魚

烏賊　酉陽雜俎曰海人言昔秦王東遊棄筭袋上海化為此魚中有墨而作袋形南越志曰常自浮水上烏見以為死便往啄之乃卷取烏故名烏賊

嬾婦　東海有之昔有婦惰女織姑責之恚恨自溺于海化為魚弱而多膏海人有得之者煎其膏以燃燈照紡績則暗而無光或以照管絃嬉戲則爛然矣酉陽雜俎云名奔䱐一名瀱

彭越　似蟹而小世傳漢醢彭越以賜諸侯九江王英布獵得之不忍視盡覆江中化為此故名彭越

啄木　古今異傳曰本雷公採藥吏化為此鳥

逃河　鵜鶘也本草云身是水沫唯胷前兩塊肉如拳云昔為人竊肉入河化為此身今猶有肉故名

精衛　山海經曰炎帝之女渡海溺死其魄化為此鳥常銜西山木石以塡東海報其冤也

杜宇　蜀王本紀曰鼈靈死其屍逆江而流至蜀王杜宇以為相宇自以德不及靈傳位而去其魄化為鳥因名此亦曰杜鵑即望帝也杜宇稱望帝也

婆餅　昔人有遠戍其婦山頭望之化為石其母為餅將以為餉使其子偵之恐其焦不可食也往已無及矣因化此物但呼婆餅焦也今江淮有之

野鷄　即雉也自漢呂后稱制避其諱故也顔師古曰呂后名雉故臣下諱雉至唐高宗諱治文帝小字雉奴故相承避至今也

伯勞　酉陽雜俎曰伯勞博勞也相傳伯奇所化

右軍　晉右將軍王羲之好鵝在會稽山陰道士養群鵝羲之每就玩之道士曰爲寫黄庭經當以相贈羲之欣然寫畢籠鵝而去今人誤以鵝爲右軍

謝豹　酉陽雜俎曰虢郡有蟲名謝豹常在深土中類蝦蟇圓如毬見人以前脚交覆首如羞状能穴地如鼢鼠頃刻深數尺或出地聽謝豹鳥聲則腦

裂而死俗因名之或曰謝豹人也抱耻死其魄為蟲潛行地中羞見人掘出之猶以足覆面作忍耻狀

衛子　世云衛靈公好乘驢為衛子或曰晉衛玠好乘跛驢為戲當時稱驢為衛子以譏玠故有蹇衛之稱蹇跛也

馬齒　事始曰唐正觀中有牝馬三千匹于隴西置群牧使開元初張萬歲綽其政恩信大行既沒衆以張氏諱因以馬歲為齒

馬匹　家語曰顏回望吳門馬見一匹練孔子曰馬

也然則馬之光景一匹長耳故後人號馬為一匹

風俗通曰馬夜行目明照前四丈故曰一匹或曰

傳說諸侯相贈乘馬束帛為匹與馬相匹耳

法律

虞始造律臯陶造法律魏文侯師於李悝始采諸國刑典造法經六篇漢蕭何加以三篇通號九章曹魏劉劭又衍漢律為十八篇晉賈充又參魏律為二十篇唐長孫無忌等又取漢魏晉三家擇可行者定為十一篇歷代之律至唐備矣 國朝

太祖勑刑部尚書劉惟謙成大明律一準之於唐

曰名例曰衛禁曰職制曰戶婚曰廐庫曰擅興曰賊盜曰鬬訟曰詐偽曰雜犯曰捕亡曰斷獄采用已頒舊律二百八十八條續律百二十八條舊令改律三十六條因事制律三十一條掇唐律以補遺一百二十三條合六百有六分為三十卷

令

說命曰王言惟作命是王者之言下守之而為令者令令之文皆所守之事宜以此為始杜周曰前王所定著為律後王所定疏為令六帖云蕭何摘攈法令宜于令者乃著令歷代損益條目不同國朝詔有大明令弘治十一年詔法司將歷年見

行及申明問刑條例情法適中經久可行者條陳
遵守

律疏　唐志曰高宗即位詔律學之士撰律疏則律疏蓋起自唐高宗也宣宗時張戣以刑律分類為大中刑律統類故五代以來又為刑統

五刑　書曰蚩尤作五虐之刑舜命臯陶明于五刑直引曰古者五刑墨劓剕宮大辟始於虞周之時蓋刻額曰墨劓鼻曰劓刖足曰剕淫刑曰宮死刑曰大辟是也唐志曰隋已前死罪有五徒流之刑鞭笞兼用數皆踰百隋始定之為笞刑五自十至五

十杖刑五自六十至百徒刑五自一年至三年流刑五自千里至三千里死刑二絞與斬盖五刑自隋始也

笞 漢用竹隋唐以降用楚楚木名即荊也今用之即書曰朴作教刑是也今笞制大頭徑二分七釐小頭徑一分七釐長三尺五寸以小荊條須削去節目用

杖 晉以前小鞭隋唐以杖易之今依之即書鞭作官刑是也今杖制大頭徑三分二釐小頭徑二分二釐長三尺五寸以大荊條為之亦須削去節目

徒　周禮凡民有罪役諸司空漢之城旦舂[illegible]

文帝制三等加為五等今仍之

流　黃帝斬蚩尤其衆流于八荒之外舜典曰流宥

五刑五流有宅今從之

死刑　黃帝擒蚩尤于阪泉之上帝以金鉞斬之則

知斬起于軒轅也周禮有罄于甸人之說秦曰磔

漢文帝改曰棄市隋謂之絞則絞與于周代矣蓋

古大辟棄之于市但絞則全屍斬則身首異處今

乃唐制有絞斬

折杖　宋太祖建隆四年始有折杖之制

配　舊云刺面而配起于周太祖世宗之代按王溥五代會要曰晉天福三年左街從人韓延嗣徒二年半刺面配華州發運務蓋唐雖配流嶺南諸州之文此始有配法而刺面當起于是也今犯盜則刺字

杻鐐　今杻制長一尺六寸厚一寸以乾木為之男子犯死罪者用杻鐐制以鉄為連環共重三斤犯徒罪者帶鐐工作山海經曰大荒之中有宋山有[illegible]名楓蚩尤所棄桎梏也（桎足械梏手械）蓋此械已出黃

帝特令杻跌即其遺事耳

枷　令枷制長五尺五寸頭濶一尺五寸以乾木為之死罪重二十五斤徒流重二十斤杖罪重一十五斤盖舊有長短而無斤重則徒流死罪之等重自宋太宗始也今從之

訊　令訊制大頭徑四分五厘小頭徑三分五厘長三尺五寸以荊杖為之期犯重罪贓證明白不服招承依法拷訊寓圃雜記云三十年官司杖人惟用荊棍或加皮鞭後稍用竹篦重不過三四兩成化十九年一巡官忽有翻黃之制重過二斤用以

側斫之名之函斫

夾棍　寓圃雜記云夾棍之刑惟錦衣衛則有亦設而不作景泰二年巡按御史趙縉公行賄賂藉此教匠為之遂為常刑

梟首　昔黃帝斬蚩尤懸首軍門此梟首之起也

夷族　古者罪人不孥罰弗及嗣秦文公二十年法初有三族之罪

贖　舜典曰金作贖刑注謂誤而入刑出金以贖則贖罪盖始于虞氏也

錮身　春秋左傳曰會于商任錮欒氏也則禁錮之

事已見于春秋之時故漢士有黨錮令以盤枷錮
其身謂之錮身蓋出于此

除名　何法盛晉中興書曰胡毋崇為永康令多受
貨賂除名為民則除名疑始于晉

免官　後漢梁松為太僕作私書請託郡縣發覺免
官則免官自漢始也

獄　急就章曰皋陶造獄風俗通曰三王始有獄夏
曰夏臺商曰羑里周曰囹圄博物志曰夏曰念室
商曰動止周曰稽留

臺獄　唐書曰初臺無獄凡有囚則繫大理正觀時

李乾祐為大夫始置獄崔隱甫拜御史大夫執故事罷之後患囚往來漏泄復繫本院則臺之置獄自李乾祐始也

囚　有罪而繫獄者曰囚疑古有之故詩泮水曰淑問如臯陶在泮獻囚

斷屠　唐刑法志曰武德二年詔斷屠日不行刑會要武德二年詔每年正月五月九月及每月十齋日並斷屠按此則是斷屠之制起于唐高祖也

赦　虞書眚災肆赦則是赦之起蓋始于帝舜也

道教　隋志曰漢曹參始薦盖公能言黃老文帝宗之自是相傳道教衆矣

崇道　漢桓帝親祀老子于濯龍宮用郊天樂此人主崇道教之始也

追號　唐高宗始追號老子太上玄元皇帝宋真宗加號太上老君混元上德皇帝

真人　唐玄宗時李林甫奏列子號沖靈真人莊子南華真人文子通玄真人庚桑子洞靈真人其書各從其號為真經

天師　列子云黃帝稱牧馬童子曰天師元魏世祖

賜寇謙之天師之號後漢張道陵亦有天師之稱
國朝太祖謂至尊者天豈有師也改天師為真人
乃號正一嗣教道合無為闡祖光範真人領道教
事秩正二品

道觀　周穆王尚神仙召尹軌杜冲居終南山尹真人草楼之所因號樓觀蓋道觀之始也隋煬帝改為玄壇後復曰觀

道士　周穆王于樓觀召幽逸人居之謂之道士

禁妻　宋太祖始禁道士不得畜妻孥前此道士皆有妻室至是始與僧同禁

道録　隋文帝始以玄都觀主王延為威儀唐置左右街威儀後周避諱改為道録宋因之增副道録都監首座通舊為八員天禧中又置首座鑒義分領本街事　國朝在京屬禮部曰道録司在外屬府曰道紀司州曰道正司縣曰道會司

道官　唐高宗以葉靜能入直翰林為國子祭酒玄宗授葉法善銀青光禄大夫鴻臚卿宋太祖賜馮志通議大夫階　國朝道録司左右正一正六品左右演法從六品左右至靈正八品左右玄義從八品道紀司都紀從九品副都紀道正司道正道

會司道會俱未入流在京屬太常寺神樂觀提點
在外太嶽太和山太嶽太和宮玄天玉虛宮遇真
宮清微宮淨樂宮興聖五龍宮大聖南岩宮太玄
紫霄宮提點俱正六品句容縣三茅山元符宮華
陽洞閣皂山萬壽崇真宮靈官俱正八品副靈官
俱從八品

道封　後周武帝侍衛元嵩封蜀郡公唐玄宗封葉
法善越國公此道士受封之始也

道贈　唐贈葉法善金紫光祿大夫越州都督此道
士受贈之始也

道謚　陶洪景死梁贈謚正白先生此道謚之始也

道紫　唐李泌立大功李輔國將不利之泌乞為道士代宗許之贈以紫衣其後道士賜紫自泌始也

道印　宋天禧元年詔內出聖祖神化金寶牌分給在京宮觀及外州名山聖跡之處面文曰玉清昭應宮成天尊萬壽背文曰永鎮福地諸郡道正副掌之　國朝道官入流銅方印未入流銅條紀篆本衙門字文

符籙　黃帝出軍決曰帝討蚩尤夢西王母遣人以符授之帝寤立壇而請有玄龜啣符從水中出置

之壇中盖自是始傳符籙也

醮壇　撥神契曰記云壇而不屋古醮壇在野

一今于屋下從簡也

香燈　撥神契曰古者祭祀有燔燎至漢武帝祀太

一始用香燈

位牌　撥神契曰古者祭宗廟有木主祭社稷有石

主今位牌即其類也

符簡　撥神契曰古者召命有符節以竹片為之今

黃紙召神符代竹也人形符象使者也

步虛　撥神契曰古者祭祀歌樂章或歌毛詩今法

事長吟本諸此也

章表　按神契曰古者祭祀有祝嘏後世因紙今盛奏方函代嘏匣也

法決　按神契曰古者後除不祥用桃枝后羿死于桃棒故後世逐鬼用之今天蓬天是此類也

手鑪　按神契曰古者灌獻之禮用圭瓚瓚形如盤柄象圭盛酒此中執瓚則不執圭今道士執手鑪則不執簡亦此意也

鋪燈　按神契曰道法劃地為獄以米為界後世凡鋪燈皆用米本諸此也

令牌　援神契曰周禮牙璋以起軍旅漢銅虎符上圜下方刻五牙文若垂露狀背文作一坐虎銘其榜曰如古牙璋作虎符今召將用令牌此法也

道書　東溪日談録云道經之初止老子道德經五千言而已安有齋醮科儀符籙召神服氣辟谷調食玉屑燒煉金丹之術哉其法起于漢張道陵魏寇謙之唐陶弘景葛稚川括光庭宋徽宗王欽若又撰為諸家經呪以倡之也

佛　老子化胡經云周莊王十年四月八日佛生于天竺域至匡王五年七十九歲死于拘尸那城雙

葬下甃于回鹿山

佛像 後漢明帝夢金人長丈餘頂有日光傅毅曰天竺有道者號曰佛於是遣使天竺圖其形像此中國有佛象之始也此魏始作佛大像高四十三尺按范蠡乘扁舟泛五湖越王勾踐思之鑄金為像又前漢霍去病過焉耆山得休屠王祭天金人今佛像是其遺法

佛塔 高僧傳曰康僧會至建業孫權使求舍利焉得之歎卽造塔晉帝過江更修飾之此中國造塔之始也

鴈塔　西域記云昔有比丘見群鴈飛翔忽有一鴈投下自殞衆曰此鴈垂戒宜旌彼德乃瘞鴈建塔

寺　漢明帝時攝摩騰竺法蘭自西域以白馬馱經初來止鴻臚寺遂取寺名創置白馬寺即僧寺之始也然以白馬為額則僧寺名額亦自明帝始矣隋煬帝改曰道場後可寺

內寺　僧史畧曰謂之道場內起于後魏得名于隋煬帝改僧寺曰道場置于宮中故曰內

僧　後漢明帝遣蔡愔等往天竺訪僧法于彼得摩騰乃要還漢地此中國有僧之始也僧史畧曰漢

明帝聽陽城侯劉峻等出家此中國之人為僧之始也史云佛法自漢明帝時入中國然漢魏時惟聽西域人立寺都邑中國人皆不得出家至東晉時後趙石虎敬事胡僧佛圖澄國人化之始造寺削髮出家

稱釋　高僧傳曰出家從師命氏晉道安受業佛圖澄澄姓帛氏安以師莫過佛遂以釋為姓僧之稱釋自道安始也

僧錄　後魏太祖以法果為統管隋文帝以師賢為僧統後秦姚萇立道登為僧正秩同侍郎法欽慧

斌掌僧録給事唐罷統立兩司于京邑謂之僧録

國朝在京屬禮部曰僧録司在外屬府曰僧綱司州曰僧正司縣曰僧會司

僧官　隋文帝以沙門彦崇為翻經館學士後始命僧以官唐以不空為開府儀同三司試鴻臚卿宋太祖加霱朝散大夫階太宗加法賢試光禄卿階

國朝僧録司左右善世正六品左右闡教從六品左右講經正八品左右覺議從八品僧綱司都綱從九品副都綱僧正司僧正僧會司僧會未入流

僧號　後秦鳩摩羅什始號法師其後中國名僧亦

稱之晉朝講經草堂寺有朝臣大德沙門千餘人始有大德之呼後趙石虎號佛圖澄曰大和尚此稱和尚之始也晉初鳩摩羅炎東渡龜兹王請為國師姚興迎羅什待以國師此稱國師之始也唐中宗號萬迴為法雲公姚秦號羅什為大師此稱大師之始也

僧封　洪明集曰元魏封法果輔國宜城子加忠信侯安城公唐封不空肅國公僧之得封自後魏太祖始也

僧贈　元魏法果卒贈老壽將軍趙胡靈公此其始

也唐亦贈不空司空

僧謚 洪明集曰後魏太祖時法果卒謚趙胡靈公此僧賜謚之始也宋咸平中賜法賢謚慧辨法天謚元覺施護謚明悟祥符中又詔謚誌公真覺大師宜加為道林真覺大師詔泗州僧伽大師宜加為普照明覺大師

賜紫 唐武后以僧法朗譯大雲經陳符命皆賜紫袈裟則僧之賜此其始也

赤衲 漢魏之世出家者多著赤布僧伽梨又秣陵

緇 僧衣色倣西竺後周忌聞黑衣之讖悉易黃色

著黃色衣其僧衣褐起于宇文周制

僧隷　唐武后勑天下僧尼隷祠部轄僧之始也

僧帳　唐會要曰舊制僧尼簿三年一造其籍一本送祠部一本留州縣又開元十七年勑僧尼宜依十六年舊籍則僧尼供帳始于此耳宋用周顯德事三年一造帳定著于令

度牒　唐明皇始制僧尼令祠部給牒至肅宗以用度不充諸道得召人納錢給空名度僧道

譯經　漢自摩騰首譯四十二章經歷魏晉南北朝皆有翻經館唐置譯經潤文之官元和後廢宋太

宗復置譯經院

筆受　唐世翻譯有筆受官以朝臣為之佛陀多羅之譯圓覺經也房融為筆受是矣宋太宗譯經院成始用梵僧譯經梵學筆受二人譯經綴文二人證義八人其後以惟淨為梵學筆受自此其始也

談譯　寶林曰佛涅槃時造迦葉曰吾清淨法服以付汝迦葉傳阿難二十八代至達摩梁普通年自[illegible]天竺泛海至廣州後至崇山住少林寺傳惠可[illegible][illegible][illegible][illegible]禪自此始也

[illegible]宗　禪學自達磨入中原世傳一人凡五傳至慧

能通謂之祖慧能傳行思懷讓行思之後有良价號洞下宗又有文偃號雲門宗又有文益號法眼宗懷讓之後有靈祐慧寂號為仰宗又有義玄號臨濟宗五宗學徒徧于海內迄数百年臨濟雲門洞下日愈益盛

讃唄　僧史畧曰讃唄原始按十誦律中倶胝耳作三契聲以讃佛後趙石勒時建中神降安邑諷詠經音七日方絶僧有摹寫為梵唄焉

戒律　僧史畧曰漢靈帝時安世高首出義決律一卷次有比丘諸禁律魏世天竺三藏曇摩迦羅到

許洛慨魏境僧無律範遂于嘉平中興雲諦譯四分羯摩及僧秖戒心圖此中國戒律之始也

戒壇　僧史畧曰漢魏之僧雖剃染而戒法未備唯受三歸嘉平中既傳戒律立大僧羯摩法蓋比丘立戒壇之始也中國之人受戒又自魏朱士行始

尼　僧史畧曰漢明帝聽洛陽婦女阿潘等出家此中國有尼之始也

尼寺　僧史畧曰東晉何充始捨宅安尼此尼寺之起也

尼壇　僧史畧曰受戒初本僧尼同壇宋太祖不許

尼往僧中請自今尼有合度者許于本寺起壇受戒自是始別立尼受戒壇也

尼戒　薩婆多師資傳曰宋元嘉十一年師子國尼鐵索羅等八於建康南林寺壇上為景福寺慧果淨音等受戒法事此方尼受戒自慧果等始也

尼講　僧史畧曰東晉廢帝大和三年洛陽東寺尼道馨通法華維摩研窮理味一方宗師此尼講說之始也

浴佛水　四月八日佛生十大禪院有浴佛齋乃煎香藥糖米相遺謂之浴佛水

結制　四月十五日天下僧尼就禪刹掛搭謂之結夏又謂之結制蓋夏乃長養之節在外行恐傷草木蟲類故九十日安居至七月十五日散去謂之解夏又謂之解制

水陸齋　梁武帝夢僧教設水陸齋覺而求其儀世無其說因自撰集銓次既成設之于金山

佛書　東溪日談錄云漢明帝時有佛經四十二章藏于官寺其後胡僧安靜夫識康會供譯佛書以傳中國至晉安帝時姚興大集胡僧命鳩摩羅什翻譯佛經梁武帝時又自依為識呪等書以

也

謄寫吏于待聘
崔　語
張　搢

事物考卷八終